

تبیین

لَوْ آتَيْهِ بَارَكَةً تُوبَةٌ

ابوالفضل بهرام پور

موضوع آیات ۱۷ و ۱۸ سوره نساء، توبه قریب و گناه به «جهالت» و توبه مقبول و غیر مقبول است که در تفسیر این دو آیه بین مفسران اختلاف نظر وجود دارد. بنا براین به تحقیق و بررسی آن می پردازیم که تدبیر در قرآن شکوفایی می آورد.^۱

انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فاولئك يتوب الله عليهم و كان الله عليماً حكيمًا . وليس التوبة للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان ولا الذين يموتون لهم كفار او لئك اعتندنا لهم عذاباً اليماً .

ترجمه: پذیرش توبه از جانب خدا، فقط برای کسانی است که بدی از روی نادانی می کنند سپس بی درنگ توبه می کنند، خداوند از اینان می گذرد و خدا دانای حکیم است. و توبه کسانی که [تا دمادم مرگ] گناه می کنند و تا چون مرگ یکیشان دررسید گوید اینک توبه کردم، پذیرفته نیست و نه توبه کسانی که در حال کفر می میرند. برای اینان عذاب بزرگی فراهم ساخته ایم.

مفهوم کلی: این آیات شرایط توبه و توبه های مقبول و غیر مقبول را خاطرنشان می کند.

آیه ۱۷: آنما التوبه علی الله للذین یعملون السوء بجهالة ... توبه در اصل به معنی رجوع است و حقیقت آن پشیمانی از اعمال ناشایست و تصمیم بر عدم تکرار آن است.^۲ در این آیه فرمود اگر گناهکار به راستی توبه کند، خداوند پذیرنده توبه اوست و در این آیه به سه شرط از شرایط مهم آن اشاره می کند: اولًاً گناه به جهالت انجام گرفته باشد، ثانیاً توبه بلا فاصله بعد از انجام گناه صورت بگیرد، ثالثاً توبه قبل از مشاهده آثار قطعی مرگ مانند رؤیت فرشتگان باشد.

منظور از جهالت چیست؟

در اینجا چند وجه بیان شده است:

۱. هر معصیتی که انسان مرتكب می‌شود ولو به عمد باشد جهالت است، زیرا جهل است که انسان را به گناه می‌کشاند. اشکال این نظریه آن است که در این صورت قید «بجهالت» زاید می‌شود، زیرا شما می‌گویید همه گناهان به جهالت است، در حالی که این قید نشان می‌دهد گناهی هم وجود دارد که به غیر جهالت است.

^۲. انسان پاطن گناه و عذاب مخصوص صر، آن را نمی داند و این جها است.^۳

نظر صحیح آن است که بگوییم جهل به لحاظ قاصر و مقصود فرق دارد، جهل به معنای نادانی و بی خبری است ولی جهالت در مفهوم اصطلاحی آن، حاصل بحران هایی است که انسان گرفتار آن می شود و بدون میل و رغبت و عناد با حق، به وادی گناه می افتاد، مانند کسی که در گردداب طوفان، اختیار از دست داده مرتكب گناه می شود و در بحران فقر و یا در طوفان شهوت، نیرویی سیل آسا، انسان را به گودال گناه می غلطاند به گونه ای که عقل و درایت انسان، ابتکار عمل را از دست می دهد. از این رو عملی که در آن لحظه از انسان سرمی زند جاهلانه تلقی می شود و علامت آن این است که بعد از فروکش کردن طغیان غضب یا شهوت، پشمیانی سختی به او دست می دهد.^۴ بنابراین موضوع گناه به جهالت، این طور ثبوده که انسان در حالت عادی و با آگاهی به تمام ماهیت گناه و عظمت خداوند، طغیانگرانه و بی اعتنا به فرمان خداوند و رسول، مرتكب آن شود.

امام زین العابدین در دعای ابو حمزه ثمیلی به «گناه از روی جهالت» این گونه اشاره می‌فرمایند: «اللهی لم اعصک حين عصیتک ...» خدایا وقتی تورا معصیت کردم از این رو نبود که خداوندیت را منکر شده باشم و یا امر تورا سبک شمرده و یا مجازات تو را کم اهمیت تلقی کرده باشم بلکه این نفس من بود که حق را بر من مشتبه ساخت و هبای نفس برمن غالب شد، بعد دیدم که این گناه از من سرزده است.^۵

پنجم

- ثم يتوبون من قريب مراد از قریب چیست؟

قبل از بررسی نظراتی که در این باب داده شده است، نخست نظر درست را بیان می‌کنیم. در اینجا منظور از این که زود توبه کند آن است که بعد از فروکش کردن بحران و طوفان، شرایطی که گناه را بر انسان تحمیل کرده بود، انسان به خود آمده و بلا فاصله اعلام پشیمانی کرده و اقدام به توبه و جبران گناه کند تا مبادا رسوبات معصیت جان او را تاریک کند و یا مرگ، فرصت توبه را از او بگیرد. اصولاً وقتی انسان گناهی را ناخواسته مرتکب می‌شود، پشیمانی جان سوزی برایش پدید می‌آید و بلا فاصله توبه می‌کند و این حالت غالباً برای مؤمنان خداترس پیش می‌آید، لذا خداوند فرمود: برخداست که چنین توبه شرمسارانه را برای این گناه جاهلانه پذیرد [إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ...]. سیاه بخت کسانی هستند که گناه کردن برایشان عادی شده و طبعاً آنها توبه را به آینده موکول می‌کنند.

امام زین العابدین در مناجات شاکین عرض می‌کند: خدایا من از نفس اماره به تو شکایت می‌کنم که مرا به تأخیر در توبه و امی دارد [وَسُوفَىٰ بِالْتَّوْبَةِ].^۷

نکته: آیا توبه واجب است؟ و در صورت وجوب، آیا واجب فوری است یا وقت آن

نکته: ۱. درباره گناه به جهالت، کلمه «سوء» مفرد آمده [يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ] ولی درباره اشخاصی که توبه آنها پذیرفته نیست «سيئات» آمده است [يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ] که جمع است، شاید دلیل این امر این بوده که مرتکب گناه از روی جهالت، گناهکار حرفه‌ای و اهل عناد و مخالفت با خدا نیست بلکه جهالت و شرایطی او را به گناه واداشته است، ولی آنها که آگاهانه و آشکارا اهل فسق و گناهند، پیوسته مرتکب گناه می‌شوند، نه یک گناه، نه دو گناه [سيئات] و به این زودیها هم به فکر توبه نمی‌افتد بلکه امروز و فردا می‌کنند و هنگامی که علایم مرگ می‌رسد به فکر توبه می‌افتد. این گونه عمل کردن، تعدد گناه را اقتضا می‌کند [يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ].

۲. با توجه به این که تکرار توبه به معنای بازگشت بتنده به سوی خداست، درباره مقربین واولیاء الهی نیز صدق می‌کند، اماً معنای آن با توبه‌های عام تفاوت اساسی و ریشه‌ای دارد، بدین گونه که اگر جایگاه یک انسان مقرّب را با کسی که مقرب‌تر است مقایسه کنیم، می‌بینیم که او احتیاج به حرکت دیگری دارد که مقام قرب نایافته را دریابد و لذا این حرکت او، توبه محسوب می‌شود، به گونه‌ای که در قرآن و دعاهاي معصومان می‌بینیم که توبه به پیامبران و معصومان نیز نسبت داده شده است.^۸

وسعی است؟ و توبه قریب چیست؟

جای بسی تعجب است که غالباً تفسیرها از جمله تفسیر فخر رازی، الکاشف و مجمع البيان، توبه را واجب موسع دانسته اند و درباره آیه «ثُمَّ يَتوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ» گفته اند: مراد از قریب آن است که آنها قبل از موت توبه کنند و فاصله میان انسان با مرگ نزدیک است و هر آنچه آمدنی است نزدیک محسوب می شود! پس مراد از توبه قریب مهلتی تا پیش از مرگ است. ولی به این نظریه اشکال وارد است، زیرا مراد از قریب اگر مهلت تا دم مرگ باشد در این صورت چه احتیاجی به قید «قریب» است زیرا بدون آن هم از «یتوبون» همین مفهوم استفاده می شود و اینکه آیا توبه دم مرگ قبول است یا نه در آیه بعد مطرح شده است. بنابراین قید «قریب» برای آن است که مفهوم فوق را محدود کند و بگوید مرتكب گناه نباید زمان توبه را وسیع بداند بلکه باید آن را فوری و زمان آن را مضيق بداند!

از طرفی چگونه قابل قبول است، کسی گناهی مرتكب شود آنگاه به او گفته شود که شما تا زمان مرگ فرصت توبه دارید. در صورتی که از او بازخواست خواهد شد که چرا در اولین فرصت توبه نکردی و تکلیف گناهی که انجام داده بودی، روشن ننمودی.

آیا گناهکار اجازه دارد که توبه را به اختیار خود به تأخیر بیندازد؟

در جواب باید گفت البته خیر، زیرا این تأخیر نوعی بی اعتنایی به خدا و سبک شمردن گناه است و این خود گناهی است که نیاز به توبه دارد. بنابراین تائب دوگونه است: یکی آنکه بلا فاصله بعد از بیداری از گناه توبه می کند که او «تائب من قریب» است و خدا به چنین کسی وعده قبول حتمی توبه اش را داده است «فأولئك يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ». و دیگری آن است که توبه را امروز و فردا می کند و معتقد است که تا زمان مرگ فرصت دارد و طبعاً او گناه دیگری را هم بر گناهان پیشین می افزاید و او «تائب من بعيد» است و خداوند به چنین کسی وعده قبول احتمالی توبه اش را داده است نه وعده قطعی «عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ» (توبه، ۱۰۲/۹) شاید خدا توبه آنها را قبول کند!

معیار توبه قریب: هنگامی که انسان بیدار شد «که چرا من مرتكب فلاں گناه شدم» حکم توبه قریب شامل حال او می شود. از این رو ممکن است کسی امروز گناهی را مرتكب شود ولی بعد از مدتی به خود آید و حرمت فرمان خدا وزشتی گناه را دریابد. لذا او همان ساعت، مکلف به توبه قریب می گردد و باید امیدوار باشد و تصور نکند که راه توبه برای کسی که دیر از جهالت خود رهیده مسدود است. و اینکه گفته اند فرصت توبه تا دم مرگ است، برای اینست که اگر کسی از گذشته خود پشیمان شده است از توبه ناامید نگردد

نه آنکه این فرصت را بهانه‌ای برای تأخیر توبه قرار دهد زیرا عقب انداختن توبه که در لسان روایات به «تسویف توبه» معروف است خود گناهی دیگر است. گناه بودن تأخیر توبه در قرآن و سنت آمده است که فرمود «ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون» (حجرات، ۱۱/۴۹) یعنی کسی که توبه نکند او ظالم است، پس توبه عملی واجب است.

چگونه توبه، گناه را محو می‌کند؟

ممکن است بگویید خداست که گناه تائب را می‌بخشد، باز هم سؤال فوق به قوت خود باقی است که چرا و چگونه خداوند تنها در سایه توبه گناه را می‌بخشد؟

نکته آن است که مقایسه گناه که مرتبه جهل و سفاهت است، با عمل توبه که مرتبه نیابت مالک یوم الدینی است مانند مقایسه جهل و حکمت است و تنها عنصری که می‌تواند غول جهل را نابود کند، حکمت است. انسان در مقام توبه، سعه وجودی پیدا می‌کند زیرا تائب در این حال کار آخرتی و داوری رستاخیزی می‌کند. او به نیابت از خداوند و فرشتگان حسابرس قیامت، در این دنیا، سقوط و آکودگی نفس خود را شناسایی می‌کند و لکه گناه را که وصله‌ای ناهمانگ است می‌شناسد [و این معرفت خیلی ارزش دارد] و آن را با سوز شرمندگی و تضرع به درگاه خدا از میان می‌برد. و با توجه به همین نکته است که گفته اند: توبه یکی از شفیعان است، یکی از مطمئن‌ترین شفیعانی که در دسترس انسان است.^۸ این گونه که خدا در مقام صفت مالک یوم الدین، کیفر دهنده یا محو کننده گناه است، او نیز با توبه چنین کاری را تحقق می‌بخشد و اگر تائب در این دنیا چنین کاری را نکند خدا در قیامت این زواید و پلیدیها را باعذاب جهنم از نفس او پاک خواهد کرد. در واقع تائب، موضوع «حاسبوا قبل ان تحاسبوا» را جامه عمل پوشیده است.

آیه ۱۸ : ولیست التوبة للذين يعملون السيئات ... ، این آیه راجع به توبه غیر مقبول است و آن توبه‌ای است که انسان با دیدن مقدمات قطعی مرگ، از قبیل مشاهد فرشتگان و غیره که نشانگر پایان زندگی در این دنیا و آغاز حیات اخروی است توبه می‌کند. همان گونه که فرعون با دیدن مرگ گفت: اکنون من توبه کردم.^۹ همچنین کسانی که با حالت کفر از دنیا می‌رون و توبه ندارند زیرا در آستانه مرگ، گوشه و کنار عالم برزخ و صورت‌های وحشتناک برزخی گناهان را مشاهده می‌کنند و معلوم است که هر کسی در آن حالت، حاضر است از گناه خود برگردد، لذا بعد از این کشف و شهود، توبه انسان مقبول نمی‌شود: «ولا الذين يموتون و هم کفار».

نکته: جا دارد سؤال شود کسانی که کافر از دنیا می‌روند، توبه آنها چه معنایی دارد؟ می‌توان گفت که کافر هر وقت تصمیم بگیرد به اسلام و توحید ایمان بیاورد توبه اش قبول است، اما اگر در حال احتضار بخواهد توبه کند، وقت گذشته و توبه اش مقبول نیست و همچنین می‌توان گفت این آیه شامل حال کسانی هم می‌شود که قبل از توبه کرده و اعمال دینی را انجام داده اند ولی در نزدیکی مرگ مرتد و کافر شده و با حالت کفر دنیا را وداع می‌کنند. باید بدانیم که اعمال گذشته این قبیل اشخاص و توبه شان بی‌تأثیر است، زیرا ملاک کفر و ایمان انسان حالت مرگ اوست.

نکته دیگر این است که توبه حق الناس (حقوق مردم) بعد از ادائی حقوق صاحبان حق معنا پیدا می‌کند. درباره حق الله، خداوند و عده پذیرش توبه داده است ولی مردم به ما چنین وعده‌ای نداده اند، پس توبه از گناهان حق الناسی با ادائی حقوق آنها است. همچنین باید توجه داشت که بدعت گذار، توبه ندارد زیرا اثر بدعت، اثری دائمه دار است و تمام وزر و ویال آن بر عهده گذار بدعت و سنت ضد دین است، زیرا تحقق توبه و رجوع در این موارد غیر ممکن است.^{۱۰}

-
۱. آنچه در این مقال آمده است به تقلیل از: پیش‌نویس تفسیر نسیم حیات، جلد چهارم توسط نویسنده است.
۲. طبرسی، مجمع البیان، ۲۱/۳.
۳. همان، ۲۲/۶.
۴. نظر تفسیر «المیزان» نیز مؤید این نظریه است.
۵. محمد باقر، مجلسی، بحار الانوار، ۸۸/۹۸، چاپ ایران.
۶. محمد حسین، طباطبائی، المیزان، ۲۶۲/۴.
۷. بحار الانوار، ۱۴۳/۹۴.
۸. المیزان، ۴۱۹/۲.
۹. آیه ۹۰، سوره مبارکه یونس.
۱۰. المیزان، ۲۶۷/۴.